

உண்மையான வெற்றி எது? குர்ஆன் காட்டும் அளவுகோல்

இல்ஹாம்'

இறைஉணர்வும் மனிதனின்
இயல்புத்தன்மையும்

இம்மைப் பதற்றமும் மறுமை இழப்பும்:

ஆன்மா பாழ்படுவதன் விளைவுகள்

பொருள் அடக்கம்

மனித ஆன்மாவின் தொடக்கமும் பிரம்மாண்டமான படைப்பு நுட்பமும்

பிரபஞ்சச் சான்றுகளும் மனித அகத்தின் மகத்துவமும்

உடலும் ஆன்மாவும்: இறையருள் தந்த அற்புதச் சமநிலை

மனித மனதிற்குள் பதிந்துள்ள அக வழிகாட்டி (மனச்சான்று)

நன்மைக்கும் தீமைக்குமான பாதைகள்: ஒரு பகுப்பாய்வு

'இல்ஹாம்' – இறைஉணர்வும் மனிதனின் இயல்புத்தன்மையும்

பாவமும் பயபக்தியும்: அகத்தூய்மையின் முன்னுரிமைத் தத்துவம்

சுய விருப்பத் தேர்வும் மனித வாழ்வின் சோதனைக் களமும்

உண்மையான வெற்றி எது? குர்ஆன் காட்டும் அளவுகோல்

'தஸ்கியா' – மனதின் அழுக்குகளை அகற்றி நற்பண்புகளை வளர்த்தல்

ஆன்மீகப் பயிர்ச்செய்கை: வாழ்வின் அருவடையும் ஈடேற்றமும்

பரிசுத்த ஆன்மாவின் ஒளியும் மனித வாழ்வின் உயர்வும்

'தஸ்ஸியா' – பாவங்களின் இருளில் மனதைப் புதைக்கும் பேராபத்து

மன ஆசைகளின் அடிமைத்தனமும் அகக் கண் குருடாதலும்

இம்மைப் பதற்றமும் மறுமை இழப்பும்: ஆன்மா பாழ்படுவதன் விளைவுகள்

சூரத்துஷ் ஷம்ஸ் (91:7-10) வசனங்களின் தஃப்சீர் விளக்கம்

வசனம் 7: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾

தமிழாக்கம்: ஆன்மாவின் மீதும், அதைச் செவ்வனே அமைத்தவன் மீதும் சத்தியமாக!

தஃப்சீர் விளக்கம்: ஆன்மாவை உற்பத்தி செய்து, அதனுடைய முழுமைகளையும்

சிறப்புகளையும் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஏற்ற தயார்நிலையோடு அதை விசித்திரமாகப் படைத்தவன் மீது சத்தியமாக.

'நஃப்ஸ்' (ஆன்மா) என்ற சொல்லின் விளக்கம்: இதில் 'நஃப்ஸ்' என்பது தனியொரு பெயர் குறிப்பிடப்படாமல் பொதுச் சொல்லாக வந்திருப்பது, அதன் கண்ணியத்தையும் மகத்துவத்தையும் உணர்த்துவதற்கே ஆகும். இதன்படி, இங்கு 'ஆன்மா' என்பது ஆதம் (அலை) அவர்களின் ஆன்மாவையோ அல்லது மனித இனத்தின் ஒட்டுமொத்த ஆன்மாக்களையோ குறிக்கும்.

இறைவனின் ஆற்றலை அறியும் சான்று: இறைவன் வானம், பூமி ஆகியவற்றைக் குறிப்பிட்ட பிறகு ஆன்மாவைக் குறிப்பிடுகிறான். ஏனெனில், மறைவான இறைவனை அறியக் கண்களால் பார்க்கக்கூடிய சான்றுகள் தேவை. அந்தச் சான்றுகளில் வானம் (உயர்வான பொருள்), பூமி (தாழ்வான பொருள்) ஆகியவற்றிற்கு அடுத்து, இவ்விரண்டும்

கலந்த கூட்டுப் பொருட்களிலேயே மிகக் கண்ணியமானது ஆன்மாக்களைக் கொண்ட உயிரினங்களாகும்.

விரிவான விளக்கம்:

சத்தியம் செய்வதன் நோக்கம்: திருக்குர்ஆனில் இறைவன் ஒரு படைப்பின் மீது சத்தியம் செய்கிறான் என்றால், அந்தப் படைப்பில் மனித சமூகம் உற்றுநோக்க வேண்டிய ஏதோவொரு பிரம்மாண்டமான உண்மையோ அல்லது படிப்பினையோ இருக்கிறது என்று அர்த்தம். இங்கு இறைவன் மனித ஆன்மாவின் (நஃப்ஸ்) மீது சத்தியம் செய்து, அதன் படைப்பு அமைப்பைச் சிந்திக்கத் தூண்டுகிறான்.

செவ்வனே அமைத்தல் (தஸ்விய்யா - تسوية): 'சவ்வாஹா' என்றால் ஒன்றை மிகச் சரியான முறையில், எந்தவொரு குறைபாடும் இன்றி, முழுமையான சமநிலையோடு படைப்பது என்று பொருள்.

உடலியல் மற்றும் ஆன்மீகச் சமநிலை: மனிதனுக்குப் பருப்பொருள் சார்ந்த உடலை மட்டும் தராமல், அதற்குள் இயங்கும் அருவமான 'ஆன்மா' என்ற மிக நுட்பமான ஆற்றலையும் வழங்கி, உடலையும் ஆன்மாவையும் ஒன்றுடன் ஒன்று கச்சிதமாகப் பிணைத்துள்ளான்.

திறன்களின் சேர்க்கை: சிந்திக்கும் ஆற்றல், உணர்ச்சிகள், நன்மைகளையும் தீமைகளையும் ஏற்கும் திறன் ஆகிய அனைத்தையும் கொண்ட ஒரு சாத்தியக்கூறு நிறை தயார்நிலையில் ஆன்மாவை இறைவன் வடிவமைத்துள்ளான்.

பருப்பொருட்களில் ஆகச்சிறந்தது: படைப்பினங்களை ஆராயும்போது, அஃறிணைப் பொருட்களான வானமும் பூமியும் பிரம்மாண்டமானவை என்பதில் மாற்றமில்லை. ஆனால், அவற்றைவிடவும் மேலானது மனித ஆன்மா. ஏனெனில் வானத்திற்கும் பூமிக்கும் சுய சிந்தனையோ, பகுத்தறிவோ, சுய விருப்பத் தேர்வோ கிடையாது.

ஆனால் மனித ஆன்மாவுக்குச் சுயமாகச் சிந்தித்து செயலாற்றும் ஆற்றலை இறைவன் வழங்கியிருக்கிறான். பிரபஞ்சத்தின் மற்ற அனைத்துப் படைப்புகளை விட மனிதன் கண்ணியமிக்கவனாக மாறுவதற்கு இந்த ஆன்மீக அமைப்பே முதன்மை காரணமாகும்.

வசனம் 8: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾

தமிழாக்கம்: பின்பு அதற்கு அதனுடைய பாவத்தையும், அதனுடைய பயபக்தியையும் (நன்மையையும்) இறைவன் உணர்த்தினான்.

இணைப்புச் சொல் ('ஃப'): இதில் வரும் 'ஃப' (பின்பு/ஆகவே) என்ற வார்த்தை, ஆன்மாவைச் செவ்வனே அமைத்ததன் காரணத்தைக் குறிப்பதாக இருக்கலாம்; அல்லது வெளிப்படையான மற்றும் மறைமுகமான ஆற்றல்களிலிருந்து இறைஉணர்வுக்கு (இல்ஹாம்) எவை தேவையானவையோ, அவற்றை முழுமையாக்குவது இதன் நோக்கமாகும்.

இல்ஹாம் (மனதில் உதிப்பச் செய்தல்): 'இல்ஹாம்' என்பது ஒன்றை மனதிற்குள் போடுதல் ஆகும். இது இறைவனின் தரப்பிலிருந்தோ அல்லது வானவர்கள் மூலமாகவோ நிகழும். இதன் வேர்ச்சொல் பொருள்: விழுங்குவது அல்லது உட்கொள்வது என்பதாகும்.

ஃபுஜூர் (பாவம் / வரம்பு மீறுதல்): 'ஃபுஜூர்' என்பது மார்க்கத்தின் திரையைக் கிழிப்பதாகும் (வரம்பு மீறுவதாகும்).

முன்னுரிமைக்கான காரணம்: 'தக்வா' (பயபக்தி) என்பதற்கு முன்பாக 'ஃபுஜூர்' (பாவம்) எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது, வசனங்களின் ஓசை நயத்தைப் பேணுவதற்காக இருக்கலாம்; அல்லது பாவத்தை நீக்குவதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் தருவதற்காக இருக்கலாம். ஏனென்றால் பாவம் நீங்கினால் தான் பயபக்தி நிலைபெறும்.

ஒட்டுமொத்தக் கருத்து: ஆன்மாவுக்கு நன்மையையும் தீமையையும் இறைவன் புரியவைத்தான். அவைகளின் நல்ல, கெட்ட தன்மைகளையும், மனிதன் தன்

விருப்பப்படி எதைத் தேர்ந்தெடுக்கிறானோ அதனால் ஏற்படும் விளைவுகளையும் ஆன்மாவுக்கு இறைவன் விவரித்துக் காட்டினான்.

விரிவான விளக்கம்:

பகுத்தறிவும் மனச்சான்றும்: இறைவன் மனிதனைப் வெறும் களிமண்ணால் ஆன உடலாக மட்டும் படைக்கவில்லை. நன்மையையும் தீமையையும் பிரித்தறியும் அக ஆற்றலை அவனது ஆன்மாவிலேயே விதைத்துள்ளான்.

மனிதன் ஒரு நல்ல செயலைச் செய்யும்போது அவனது மனம் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் அடைகிறது.

மாறாக, ஒரு தவறான காரியத்தையோ குற்றத்தையோ செய்யும்போது, அவனது மனச்சான்று அவனை உள்ளுக்குள் எச்சரிக்கிறது.

இந்த அக உணர்வே 'இல்ஹாம்' எனப்படுகிறது. அதாவது, வெளிப்புற வழிகாட்டல்கள் (வேதங்கள், இறைத்தூதர்கள்) வருவதற்கு முன்பே,

மனித மனதிற்குள் நன்மை-தீமையைப் பற்றிய அடிப்படைப் புரிதல் இறைவனால் இயல்பாகவே பதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இரு வேறு பாதைகள்: மனித ஆன்மாவுக்கு இரண்டு பக்கங்கள் உண்டு:

ஃபுஜூர் (வரம்பு மீறல்): தன் மன ஆசைகளுக்கும் இச்சைகளுக்கும் அடிமைப்பட்டு, இறைவனின் வரம்புகளையும் மார்க்கத்தின் ஒழுக்கக் கட்டுப்பாடுகளையும் உடைத்துக்கொண்டு வெளியேறுவது.

தக்வா (பயபக்தி / தற்காப்பு): இறைவனின் கோபத்திற்கு அஞ்சி, பாவங்களிலிருந்து தன்னைத் தடுத்துக் கொண்டு, நற்பண்புகளால் தன் ஆன்மாவைப் பாதுகாப்பது.

பாவத்தை முதலில் குறிப்பிட்டதன் தத்துவம்: இவ்வசனத்தில் 'தக்வா'வுக்கு முன்னதாக 'ஃபுஜூர்' குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதில் ஆழமான ஆன்மீகத் தத்துவம் உள்ளது. ஒரு

பாத்திரத்தில் நல்ல பொருளை நிரப்புவதற்கு முன், அதில் இருக்கும் அசுத்தங்களை வெளியேற்ற வேண்டும் (துப்புரவு செய்தல்). அதேபோல், ஆன்மாவில் பயபக்தியும் இறையச்சமும் நிலைபெற வேண்டுமானால், முதலில் வரம்பு மீறல் மற்றும் பாவம் என்ற அசுத்தங்களை மனிதன் அடையாளம் கண்டு அதைத் தன் வாழ்விலிருந்து அகற்றுவது அவசியமாகிறது.

தேர்வுச் சுதந்திரம்: இறைவன் நன்மையையும் தீமையையும் உணர்த்திவிட்டான் என்பதன் பொருள், மனிதனை கட்டாயப்படுத்தி ஏதேனும் ஒரு பாதையில் இயக்குகிறான் என்பதல்ல. மாறாக, வரைபடத்தைத் தெளிவாகக் காட்டிவிட்டுத் தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமையை மனிதனிடமே கொடுத்துள்ளான். இந்தத் தேர்வே மனிதனின் இம்மை வாழ்க்கையை ஒரு சோதனைக் களமாக மாற்றுகிறது.

வசனம் 9: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾

தமிழாக்கம்: நிச்சயமாகத் தன் ஆன்மாவைப் பரிசுத்தமாக்கியவன் வெற்றி பெற்றுவிட்டான்.

சத்தியத்திற்கான பதில் (ஜவாபுல் கஸம்): இந்த வசனம், தொடக்கத்தில் இறைவன் செய்த சத்தியங்களுக்கான முதன்மைப் பதிலாகும். (பேச்சு நீண்டுவிட்டதால் இதன் தொடக்கத்தில் வர வேண்டிய 'லாம்' என்ற எழுத்து விடுக்கப்பட்டுள்ளது).

'ஸகா' (பரிசுத்தப்படுத்துதல்) என்பதன் அடிப்படைப் பொருள்: 'ஸகாத்' என்ற சொல்லின் அடிப்படையான அகராதிப் பொருள்: அதிகரித்தல், வளர்தல் மற்றும் செழித்தல் என்பதாகும். உதாரணத்திற்கு, "பயிர் செழித்து வளர்ந்தது" என்பதற்கும், "சாட்சியின் கண்ணியத்தை நீதிபதி உயர்த்தினார்" என்பதற்கும் இச்சொல்லே பயன்படுத்தப்படும். மார்க்கத்தில் ஏழைகளுக்குக் கொடுக்கும் 'ஸகாத்' எனும் தர்மத்திற்கும் இச்சொல் பயன்படுத்தப்படக் காரணம்: அதில் நன்மைகள் பெருகுவதும், ஆன்மா

நற்பண்புகளால் வளர்ச்சி அடைவதுமே ஆகும்.

ஒட்டுமொத்தக் கருத்து: நிச்சயமாக, எவன் தன் ஆன்மாவை இறைபக்தியினால் (தக்வாவினால்) வளர்த்து, உயர்த்தினானோ அவன் விரும்பிய அனைத்து நன்மைகளையும் அடைந்துவிட்டான்; வெறுக்கத்தக்க அனைத்துத் தீமைகளிலிருந்தும் தப்பித்து வெற்றி பெற்றுவிட்டான்.

நல்லடியார்களின் தன்மை:
நற்பண்புடைய மக்கள் தங்கள் இறைபக்தியின் ஒளியால் தங்களை உயர்வான நிலைக்கு உயர்த்திக் காட்டுவார்கள். அவர்கள் செய்யும் நன்மைகளும் வழிபாடுகளும் மேலான வானவர்களிடத்தில் பிரகாசிக்கும்.

விரிவான விளக்கம்:

சத்தியங்களின் உச்சக்கட்டப் பதில் (அல்-ஜவாப்): சூரத்துஷ் ஷம்ஸ் அத்தியாயத்தில் இறைவன் தொடர்ந்து பல பிரம்மாண்டமான படைப்புகளின் மீதும் (சூரியன், சந்திரன், பகல், இரவு,

வானம், பூமி, மனித ஆன்மா) சத்தியம் செய்துவிட்டு, அதற்கான முதன்மையான பதிலாக இந்த 9-வது வசனத்தைக் கூறுகிறான். "இவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்ச அமைப்பில் மனிதனின் உண்மையான வெற்றி என்பது அவனது ஆன்மாவைச் செப்பனிடுவதில்தான் இருக்கிறது" என்பதை உறுதிப்படுத்தவே இந்த சத்தியங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

ஆன்மாவைத் தூய்மைப்படுத்துதல் (தஸ்கியத்துன் நஃப்ஸ் - تزكية النفس):

'தஸ்கியா' என்றால் வெறுமனே கழுவிச் சுத்தம் செய்வது மட்டுமல்ல; அசுத்தங்களை நீக்கிவிட்டு, அங்கே நல்லவற்றைச் செழிக்க வைப்பதாகும்.

அசுத்தங்களை நீக்குதல் (தஹ்லிய்யா - التخلية): மனதிற்குள் இருக்கும் பொறாமை, அகந்தை, பேராசை, கோபம், பொய், வஞ்சகம் போன்ற ஆன்மீக நோய்களை அகற்றுவது.

நற்பண்புகளை வளர்த்தல் (தஹ்லிய்யா - التحلية): இறைநம்பிக்கை, பொறுமை,

நன்றியுணர்வு, இரக்கம், தர்ம சிந்தனை மற்றும் பயபக்தி போன்ற மேன்மையான குணங்களால் மனதை நிரப்பி, அதை ஆன்மீக ரீதியாக வளரச் செய்வது.

உண்மையான 'அல்-ஃபலாஹ்' (வெற்றி): இவ்வசனத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள 'அஃப்லஹ' (أَفْلَحَ) என்ற சொல் 'ஃபலாஹ்' எனும் வேர்ச்சொல்லிலிருந்து வந்தது. உழவன் நிலத்தைப் பண்படுத்தி, விதையிட்டு, களையெடுத்து, செழிப்பான விளைச்சலை அறுவடை செய்வதற்குக் 'ஃபலாஹ்' என்று அரபியில் கூறப்படும். உலகியல் பார்வையில் வெற்றி என்பது அதிகப் பணம், பதவி, புகழ் அடைவது என்று கருதப்படலாம். ஆனால் குர்ஆனின் பார்வையில், தன் மனசாட்சியைப் பரிசுத்தமாக வைத்து, இறைவனின் ஏவல்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து, தன் ஆன்மாவை நற்பண்புகளால் செழிக்க வைப்பவனே உண்மையான அறுவடைக்காரன் (வெற்றியாளன்).

ஆன்மீக உயர்வும் வெளிச்சமும்: யார் தன் ஆன்மாவைத் தொடர்ச்சியான இறைவழிபாடு மற்றும் நல்லொழுக்கங்கள் மூலம் தூய்மைப்படுத்துகிறாரோ, அவரது வாழ்க்கை இம்மையிலும் மறுமையிலும் உயர்வடைகிறது. அவரது அகத்தினுடைய வெளிச்சமும் நற்குணங்களும் சமூகத்தில் நன்மைகளாகப் பரிணமிக்கும்; மறுமையில் இறைவனின் பெருங்கருணையையும் சுவனத்தையும் பெற்றுத் தரும்.

வசனம் 10: ﴿وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾

தமிழாக்கம்: தன் ஆன்மாவைப் பாவங்களால் பாழ்படுத்தியவன் நிச்சயமாக நஷ்டமடைந்துவிட்டான்.

காயப (நஷ்டமடைந்தான் / ஏமாற்றமடைந்தான்) என்பதன் பொருள்: அவன் இறைவனின் வெற்றியையும் ஈடேற்றத்தையும் விட்டுத் தடுக்கப்பட்டு விட்டான்.

தஸ்ஸாஹா (பாழ்படுத்தினான் / புதைத்துவிட்டான்) என்பதன் பொருள்: இச்சொல்லின் அடிப்படைப் பொருள் ஒன்றை மறைப்பது அல்லது புதைப்பது என்பதாகும்.

ஒட்டுமொத்தக் கருத்து: எவன் தன் ஆன்மாவுக்குள் இருக்க வேண்டிய மேன்மையான குணங்களையும், இறைவனை அறியும் ஆற்றலையும் மறைத்துவிட்டானோ... மாறாக, சாத்தானியக் கெட்ட எண்ணங்கள், மிருகத்தனமான இச்சைகள், மன ஆசைகள் மற்றும் இழிவான செயல்கள் ஆகிய குறைகளைத் தன் ஆன்மாவிற்குள் புதைத்து வைத்துள்ளானோ... அந்தத் தீமைகளை நற்குணங்களைக் கொண்டு குணப்படுத்தாமல், மார்க்க நெறிமுறைகளின்படி (ஷரீஅத்) தன் ஆன்மாவைத் தூய்மைப்படுத்தி நல்வழிப்படுத்தாமல் அலட்சியமாக விட்டுவிட்டானோ... தன் எண்ணங்கள், நோக்கங்கள், சொற்கள் மற்றும் செயல்கள்

அனைத்திலும் தன் மன இச்சைகளுக்கும் ஆசைகளுக்கும் துணையாக நின்று, தன்னுடைய அசைவுகள் அனைத்தையும் மன ஆசைகளின் வழியிலேயே அமைத்துக் கொண்டானோ... அத்தகையவன் நிச்சயமாக முற்றிலும் நஷ்டமடைந்து, அழிவை அடைந்துவிட்டான்.

விரிவான விளக்கம்:

'தஸ்ஸியா' (புதைத்தல் / பாழ்படுத்தல்) என்பதன் ஆழமான கருத்து: இவ்வசனத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள 'தஸ்ஸாஹா' (دَسَّاهَا) என்ற சொல்

'தட்ஸ்ஸீத்' எனும் சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது. இதன் மூலம் 'ஒன்றை அழுக்கிற்குள் புதைத்து மறைப்பது' என்பதாகும்.

ஆன்மீகப் புதைப்பு: மனிதனிடம் இயல்பாகவே இருக்கும் நற்குணங்கள், பகுத்தறிவு, மற்றும் இறைவனைப் பற்றிய விழிப்புணர்வு ஆகிய ஒளிமயமான தன்மைகளை, பாவங்கள் எனும்

இருளுக்குள் போட்டுப் புதைப்பதை இது குறிக்கிறது.

அலட்சியப் போக்கு: ஆன்மாவில் ஏதேனும் பாவம் அல்லது கெட்ட எண்ணம் தோன்றும் போது, அதை மனவருத்தம் (தௌபா) மற்றும் நல்லமல்கள் மூலம் கழுவிச் சுத்தம் செய்யாமல், மேலும் மேலும் பாவங்களைச் செய்து அந்த ஆன்மாவை முற்றிலும் அழுக்கடையச் செய்வது.

நஷ்டத்தின் படிநிலைகள்: இறைவன் "காய்ப" (خَابَ) என்று கூறுகிறான். 'கைபா' என்றால் பெற வேண்டிய பெரும் பேற்றை இழந்து ஏமாற்றமடைவது. ஆன்மாவைப் பாழ்படுத்துபவன் எவ்வாறு சிறுகச் சிறுக அழிகிறான் என்பதைப் பின்வருமாறு பிரிக்கலாம்:

அறிவுசார் இழப்பு: மனச்சான்றின் குரலைப் புறக்கணிப்பதால், எது நன்மை எது தீமை என்று பகுத்தறியும் அகக் கண் குருடாகிவிடுகிறது.

செயல்சார் சீரழிவு: மன ஆசைகளுக்கும், மிருகத்தனமான இச்சைகளுக்கும் அடிமையாகி, தன் சொல்லிலும் செயலிலும் பாவ இயல்புகளை மட்டுமே வெளிப்படுத்துவது.

இறை அருளிலிருந்து விலகுதல்: மார்க்கத்தின் வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் இறையச்சம் (தக்வா) ஆகியவற்றிலிருந்து தூரமாகி, தன் வாழ்வின் உண்மையான இலக்கை முற்றிலுமாக மறப்பது.

இம்மை மற்றும் மறுமைப் பாதிப்புகள்:

இம்மையில்: பாவங்களால் ஆன்மாவைப் புதைத்தவனுக்கு வெளியில் எத்தனை வசதிகள் இருந்தாலும், மனதிற்குள் எப்போதும் அமைதியின்மையும், பதற்றமும், ஒருவித வெற்றுணர்வுமே எஞ்சும்.

மறுமையில்: இறைவனின் நற்கிருபையையும் சுவனத்தின் மேலான பதவிகளையும் இழந்து, தன் கைகளாலேயே தன் அழிவைத்

தேடிக்கொண்ட பெரும் நஷ்டவாளியாக மாறுவான்.

ஆக்கம்
திருப்பூர்
K. அமானுல்லாஹ்
செல்.9894197795